攝大乘論釋論卷第四　與

世親菩薩造

隋天竺三藏笈多共行矩等譯

應知勝相勝語第二之一

相章第一

論曰已說應知依止應知相云何可
見此略說有三種謂依他相分別相
成就相此中何者是依他相阿黎耶
識為種子虛妄分別所攝諸識何者
是諸識謂身識身者識受者識應受
識正受識世識數識處識言說識自
他差別識善惡兩道生死識此中身
識身者識受者識應受識正受識世
識數識處識言說識此等從言說熏
習種子生自他差別識從我見熏習
種子生善惡兩道生死識從有分熏
習種子生此等諸識攝一切界趣及
煩惱等依他相虛妄分別故得顯現
此等諸識虛妄分別所攝唯是識量
無所有不實義顯現依止此是依
他相

釋曰今釋應知相中依他相略說者
謂總要而說故虛妄分別所攝者虛

亶

妄分別體性故此中身識者謂眼等
五界身者識者謂染汙意受者識者謂
意界應受識者謂色等六外界正受
識者謂六識界世識者謂生死相續
不斷數識者謂筭計處識者謂器世
界言說識者謂見聞覺知四種言說
此等九識皆是應知依止見聞等名
言熏習差別為因自他差別識者謂
依止身差別以我見熏習為因善惡
兩道生死識者謂生死趣无量種從
有分熏習種子生此等諸識者次前
所說諸識攝一切界趣煩惱者謂三
界五趣及煩惱等攝者彼識體性故
依他相者依他為體故此中虛妄分
別所攝者是彼體性故无所有不實
義顯現依止者是无所有不實義顯
現因故此中无所有者无實體故如
我塵无有實義於无所有中執取譬
如我即是无所有而有我相顯現此
所依止名顯現依止依止者因義故
即是依他相
論曰此中何者是分別相於唯是識
量無有義中有義顯現故

攝大乘論釋論第四卷　第二張　與

釋曰分別相中言無有義者譬如實
無有我此唯有識量者於无有義中
而顯現故譬如我唯相似顯現故為
義顯現者為所取相顯現譬如無我
而我相顯現故
論曰此中何者是成就相即此依他
相中彼義相畢竟无所有故
釋曰成就相者此無所有不實義顯
現因中彼不實義顯現無所有故如
我相似相實无所有然无我是有
論曰此中身識身者識受者識應知
是眼等六內界應受識者應知是色
等六外界正受識者應知是眼等六
識界其餘識即是此等諸識差別應
知如是等識唯是識量以无義故此
中以何為譬以夢等譬喻顯示應知
譬如夢中離義獨唯有識種種色聲
香味觸舍林地山等義相似相顯現
此中實无有義以如此譬應知一切
處唯有識以此為首復有幻鹿渴翳
等譬喻應知猶如夢等覺時一切處
唯有識如夢唯是識者覺時何故不
如是轉實智覺者亦如是轉如正夢

時此覺不生若夢覺已此智即生如
是未得真實智覺此智不生若得真
實智覺此智即生若未有真實智覺
云何於唯識得起比知由向含及道
理阿含者如十地經中世尊說三界
唯心故又解節經中世尊說時弥勒
菩薩問世尊言所有三昧境像云何
與定心為可說異為不可說異世尊
言弥勒不異何以故定心所縁唯識
所顯我說為識世尊若三昧境像不
異定心云何彼心還取彼心弥勒无
有一法能取餘法然彼心即如是生
亦如是顯現辟如因面見影言我見
影謂所見影異於自面彼心亦尒如
是生起即於彼心謂有別物可見由
此阿含及道理故得顯現
釋曰此唯有識者如十地經及解節
經所說故此攀緣唯識所顯故我說
唯識者此所攀緣唯識所顯此有何
義為顯唯識離義故由是識所攝故
佛言我說為識顯彼三昧境界是識
故然如是生起者為彼相類而生故
於中取為別義者於中謂於三昧境

攝大乘論釋卷第四 第四張 興

界中取爲別義者於彼識影謂有別
物爲所取體故
論曰如是於靜心中若見青等尒焰
影像即見自心無別青等義由此
道理菩薩於一切識中應須比知唯
是識量又此青等非憶持識以所見
境界現前住故於聞思中所有憶持
識攀緣過去但是彼影故成唯識以
此比量雖未得真如智覺於唯識中
則得比知
釋曰此三昧境界青等影像亦非憶
持識何以故以非如昔所見即於彼
方處如是念知故以現前故彼所有
憶持識暗昧此現前住者所見明淨
若言於聞思中數習故彼雖過去後
思念時如昔而生此亦如是者彼聞
思已過去今則无有於無有中若更
生此即是識似彼而生非過去已滅
聞思是故此義於成唯識塵无所有
即得成就
論曰如前所說種種識譬如夢等者
此中眼識等識體唯識得成眼根等
識體是色唯識道理復云何可見此

等由阿含及道理已如前說此等若
是識體何故似色顯現一類堅住相
續轉也顛倒等煩惱住持故若異此
於无義中義顛倒則不成若無此煩
惱障智障等染則不成此若无此清
淨亦不成是故眼等如是生起得成
此中有偈
乱因及乱體　所謂色識體 及非色識體
前无後亦無
釋曰眼識等識體非色故唯識得成
眼根等識體是色云何成唯識也此
等如前阿含及道理中已具顯示一
類堅住相續轉者一類者相似故堅
住者多時住故由煩惱障智障顛倒
煩惱為因故住持者即是因也若離
如是等生起則无非義為義顛倒心
若無此煩惱障染智障染則不有此
義以偈顯示乱因及乱體者謂色識
體及非色識體如其次第此中色識
體為乱因非色識為乱體此因體色
識若不有彼果體非色識亦無
差別章第二
論曰何故身識身者識受者識應受

莫

識正受識於一切有身分共有和合
生顯生分受用滿足故何故世識等
諸識如前所說種種識生无始時生
死流轉不斷故无量衆生界故无量
世界故無量所作事更互言說故无
量攝取受用差別故無量愛非愛業
受用果報差別故受无量生老死差
別故云何成立此等諸識令成唯識
略說有三相唯量義无所有故唯二
謂有相及見識故唯種種謂種種相
生起故此等諸識無有義故故名唯
量有相及見眼等諸識以色等為相
以彼等識為見乃至身識為見故意
識者以眼等一切識體乃至法識為
相以意識識為見意識能分別故又
似一切識生起故此中有偈
唯量二種種　觀行人能入　得入唯心時
此心亦滅離
釋曰云何名具足身分受用此身識
身者識受者識等五識應知一切有
身者一時有故共有者一時生故所
顯者因體故成立三種唯識義如前
長行及此偈顯示於長行中言唯量

攝大乘論釋論第四卷　第七張　眞

者唯是識量故一切所有諸識皆唯
識量何以故由所識義无所有故唯
二者成立有相及見故即此一識一
分成相第二分成見此是眼等識二
分故成立種種者還即此一識隨所
起一分種種相生第二分為能取故
若意識所取彼一切眼等識乃至法
識為相即此意識為見故種種者唯
意識為彼事以不定故其餘諸識有
定境界又不分別故是故若能分別
則名為見以如是道理得成唯識偈
言入唯量者無有義故入唯二者有
相及見識故入種種者由識種種相
貌生故觀行人能入者謂修行人相
應故何故得入唯心時此心亦滅離
也由正入唯心時則義无所有識亦
不有若无所取義云何得有能取心
也唯二及種種者但是說入唯量因
緣餘義如前所說
論曰一種諸師說即此意識彼彼依止
生得彼彼名如意思得身口業名此
意識於一切依止處生種種相貌似
二而生唯似義故似分別故一切處

亦似觸而生色界中意識依止身故
如餘色根依止身故
釋曰有諸菩薩欲令唯有一意識次
第生起今當顯示譬如意思得身口
業名者如意思於身門中生名身業
於口門中生名口業意業亦尒如是
一意識若依止眼生則得眼識名如
是乃至依止身生得身識名此中離
意識外更无餘識唯除阿梨耶識若
汝言眼等根无分別若意識依止彼
生亦應无分別如染汙意依止染汙
故生起亦染汙此亦應尒者如論說
於一切依止處生種種相貌似二而
生唯似義故似分別故是故无妨於
中一切依止處者謂依止眼等處故
種種相貌似二而生者唯似義故似
分別故由此二句故可得了知此二
句所說即是一識一分似唯義而生
第二分於彼似義中似分別而生是
故前說无過又一切處亦似觸而生
謂於有色處心在定中五識不行於
色身中有內受生如餘色根依止於
身者如眼等根依止於身此諸根由

崔

依止身故即於自身能作損益意識
亦尒依止身故令身損益應知復有
別義如身根依止於身着有外緣未
觸即於身根中似觸而生此似觸生
時即於自依止身中為損為益意識
亦尒依止身故似觸生時亦即於身
為損為益
論曰此中有偈
遠去及獨行　无身住空窟　能伏難伏心
我說為梵行
釋曰彼諸菩薩成就所說故引諸阿
含偈言遠去者攀緣一切境界故獨
行者更無第二故无身者離色身故
住空窟者隱在色身空窟中故能伏
者自在作用故難調伏者鄙惡故
論曰又如經說此五根等所行境界
皆意能受用彼等亦依止於意
釋曰復有阿含說此等五根所行境
界意能受用者若根所行處名為境
界此意能分別一切法故一一境界
各各受用故名能受用彼等亦依止
於意者為彼等諸根生時此為因體
故何以故若意有別緣則眼等不生

論曰又如經說十二入中說六識身
為意入
釋曰復有阿含說六識身說名為意
無別餘識名故佛說六識身名為意
入是故得知唯獨有意
論曰若有安立阿黎耶識識體為義
識體處彼中成立所餘一切識體為
相識體意識識體及所依止成立為
見應知彼等為相貌識體為彼見生
因似義顯現為彼見生依止事
釋曰亦成立阿黎耶識為相見二識
意識及依止是阿黎耶識見分眼等
識體及一切法是相分此等即是阿
黎耶識體故彼等為相貌識體者謂
眼等為識生因體成彼所攀緣故為
彼見生因者於彼中起見名彼見為
彼所見義顯現故能為意識見相續
住不斷因故名為能作見生依止事
論曰如是等識體已成立為唯識諸
義既現前可見云何得知非有如世
尊說菩薩具足四法得隨順入一切
識體无義一知相違識相如餓鬼畜
生人天同於一切識體見有差別二

知無境界識生如攀緣過去未来及
夢影等三知離功用應得無顛倒如
於實有義中攀緣義識則應不成顛
倒由不藉功用得真實智四知隨順
三慧故如諸菩薩及得定者得心自
在故隨其樂欲彼義顯現如有得奢
摩他觀行者修法觀時唯以意念義
即顯現又得无分别智者住无分别
時一切義不顯現諸義由隨順三慧
及前因緣故義无所有即得成就此
義中應說六偈後於增上慧學勝相
中說謂餓鬼畜生人等
釋曰一知相違識相者諸相違者識
所緣義名為相於中知故知无境界
識生者謂見無所攀緣而識得生如
過去等知離功用應得无倒者若如
所顯現義即如是有者則不須起對
治无倒得成如此解知故隨順三智
者此智知諸義皆隨順三智故及得
定者謂聲聞辟支佛等得心自在者
謂已得隨心所作故隨心樂欲彼義
顯現者若欲令地界成水如念即成
火等亦如是故得奢摩他者謂已得

攝大乘論釋論第四卷 第十五張 [illegible]

三摩提故修行法觀者於諸修多羅等中觀察修行故唯以意念義則顯現者於一義中隨種種作意則種種相顯現故已得无分別智者若如所顯現義是有則不得有无分別智此智實有故應知彼義決定非有

分別章第三之初

論曰若唯有識義顯現所依止名依他性者云何依他何因緣說名依他從自熏習種子生是故依他依他為緣生已无功能過一刹那自住故說名依他

釋曰若唯有識義顯現所依止者謂離義唯有識體為義顯現因即此識體是依他若自所攝云何依他何因緣名依他為自因所生生已無力住故即此自攝說名為他故名依他

論曰若分別性依止於他實無所有而義顯現者云何成分別何故說分別无量相貌意識分別顛倒生因故成分別无有自相唯見分別故名分別

釋曰依止於他者謂依止依他性唯識故无所有者无自體故為義顯現

者有義可見故何因緣說名分別者
如後次第說於中无量相者謂一切
境界相故意識分別者即意識是分
別故顛倒生因者意識妄倒生時攀
緣因故无有自相者无體故唯見分
別者唯見乱識故
論曰若成就性分別性畢竟無所有
為相云何成成就何因緣說名成就體
無變異故得成就清淨境界故一切
善法中㝡勝等故由是㝡勝義故說
名成就
釋曰彼畢竟无所有為相者以分別
性無所有為性故云何及何因緣等
者如前依他性說體不變異者不虛
誑故如識實昰由是清淨境界故一
切善法中㝡勝即此清淨境界體㝡
勝故名成就如已成就衣
論曰復次有能分別有所分別有分
別性於中何者能分別何者所分別
何者分別性意識為能分別以是分
別者故此意識自名言熏習種子故
一切識體名言熏習種子故是故有
无量種分別生一切處分別故以是

能分別故說名能分別復次依他性
是所分別復次由此因緣故令依他
性成所分別此是分別性由此因緣
故令依他性似義顯現者如義故復
次云何分別能分別何所攀緣取何
相貌云何執著云何起言云何流布
云何增益攀緣於名故取依他性為
相故執著於見故因覺觀起言故見
等四種流布為流布故實无義中有
義增益如此分別
釋曰云何分別作分別者意識名分
別依他性是所分別由此因緣令成
分別為顯示此故論云攀緣於名如
是等取依他性為相者即是取依他
性中眼等名字為相故何以故取彼
相已而起分別故見為執著者謂於
彼所取相決定如是故覺觀起言者
如所執著以覺觀為因出言語故見
等四種言說所言說者如所言說見
聞覺知等四種流布共相流布實无
有義以為有義是增益者如所流布
實無有義取為有義故
論曰復次云何此等三性為有異體

為不異應言非異非不異此依他性
別道理故成依他別道理故即此成
分別別道理故即此成成就何等別
道理此成依他依他熏習種子生故
成依他何別道理即此成分別與分
別為因緣相故即此是分別故何別
道理即此成成就如所分別畢竟不
如是有故何別道理於一識體為一
切種種識體相貌也阿黎耶識識體
為彼餘生起識種種相貌應知為彼
緣相生起故
釋曰與分別為因緣相者意識名能
分別為此能分別所取境界體而生
故即此是分別故者即此意識分別
彼相取為所分別境界體以此義故
依他性成分別性如分別意識正分
別所分別時此分別畢竟无所有由
此義故依他性成成就性
論曰依他性幾種略說有二種依他
熏習種子故依他染淨性不成就故
由此二種依他故名依他分別性亦
二種自性分別故差別分別故是名
分別成就性亦二種本性成就故清

淨成就故是名成就性
釋曰染淨體不成就故名依他者由
此依他性為分別分成染為无分別
分成淨於此二分中一分不成就故
自性分別者如眼等有眼自性作此
分別故差別分別者如彼眼等自性
有无常等差別作此分別故自性成
就者謂有垢真如清淨成就者謂无
垢真如
論曰復有四種分別謂自性分別差
別分別有覺分別无覺分別有覺者
謂善知言說眾生無覺者謂不善知
言說眾生
釋曰善知言說者謂有言說智不善
知言說者如牛羊等雖有分別然於
名字無能故
論曰復更有五種分別一依名分別
義自性如此名有此義二依義分別
名自性如此義有此名三依名分別
名自性如不識義之名於中分別故
四依義分別義自性如不識名之義
於中分別故五依名義分別名義如
此義如是體如是名復次捴攝一切

分别有十種一根本分别所謂阿棃
耶識二所緣相分别如色等識體三
似相分别所謂共依止眼識等識體
四相變異分别謂老等樂受等貪等
拄横及時節變異等地獄趣等欲界
等與諸變異五似相變異分别謂即
前所說變異此中變異六他授分别
謂聞非正法因緣聞正法因緣分别
七不正分别謂佛法外人聞非正法
因緣八正分别謂佛法内人聞正法
因緣九執著分别謂不正思惟因緣
身見為根本與六十二見處相應分
别十散乱分别謂諸菩薩十種分别
釋曰揔攝一切分别有十種分别為
說與故於中根本分别者為諸分别
根本自體亦分别即是阿棃耶識故
相分别者以相貌為相分别即是色
等識體故似相分别者於彼相種類
中若分别生於所分别中能分别故
得與名即是眼識等識體及依止故
相變異分别者謂彼緣相若變異即
此相變異體名為分别老等者謂身
衰朽四大變異於中分别故名相變

異分別等者攝病及死等樂受等謂
身有變異為相亦尒等者攝苦及不
苦不樂等貪等亦如是等者攝瞋癡
等枉横及時節變異等者謂於如是
身變異相中若攀緣生分別故枉横
者謂殺縛等時變者謂寒熱等時節
改變為相故地獄等者等言謂攝畜
生餓鬼等故欲界等者等言即是攝
色無色界等故似相變異分別者似
彼緣相眼識等所有變異於此似相
變異體起分別即是如前所說老等
中變異何以故以住彼老等時眼識
等亦變異生故他授分別者於他所
說有二種謂聞非正法因緣聞正法
因緣此二種分別諸法由聞法生善
不善亦如是解釋不正分別者即是
聞非正法為因此法外者謂諸出家
外道正分別者即是聞正法為因此
法內者謂佛法內人執着分別者不
正思惟為因故我見為依止六十二
見等如修多羅說與此見處相應分
別故散動分別者謂諸菩薩十種
分別

論曰一无有相散動二有相散動三
增益散動四損減散動五一執散動
六異執散動七自性散動八差別散
動九如名取義散動十如義取名散
動為對治此十種散動一切般若波
羅蜜中說无分別智此等障㝵及對
治般若波羅蜜義中具足應知經云
菩薩云何行般若波羅蜜舍利弗此
菩薩即於菩薩不見菩薩不見菩薩
名不見般若波羅蜜不見修行不見
色不見受想行識何以故色自性空
非空故空若色空即非色亦非異空
故有色色即是空空即是色何以故
舍利弗唯有名所謂色自性不生不
滅无染無淨假立客名分別諸法以
此客名更相流布隨所流布隨起執
著菩薩於此名字一切不見以不見
故則无執著如色乃至識亦介應知
以此般若波羅蜜文句故得通達此
等十種分別義
釋曰於中无有相散動者即緣此無
有為相名為散動為對治此散動故
般若波羅蜜經中說實有菩薩言實

有者顯示菩薩實有空體即空是體
故名空體有相散動者緣有為相名
為散動為對治此散動故彼經中說
不見有菩薩謂不見以分別依他為
體由此意故增益散動者為對治此
故彼經中說色自性空為顯分別性
色空故損減散動者為對治此故彼
經中說不空謂色法如不空故一執
散動者為對治此故經言此色空非
色何以故若依他性與成就性是一
者依他性亦應如成就性為清淨境
界異執散動者為對治此故經言非
色異空何以故若此二有異即法與
法性亦應有異此異不成如无常法
與無常不可有異約分別性故言色
即是空空即是色以分別性色無所
有即是空此空即是色無所有非如
依他與成就性自性散動者為對治
此故經言舍利弗惟有名所謂色以
色自性即是无所有故差別散動者
為對治此故經言自性不生不滅無
染无淨於中若生即有染若滅即有
淨由不生不滅故即无染無淨此等

萬

諸句其義如是如名取義散動者謂
隨名取義即是散動為對治此故經
言假立種種名字分別諸法種種者
謂隨義取名即是散動為對治此故
經言假立客名更相流布謂非義自
性有如是名為對治此十種散動故
說般若波羅蜜經由此說為因故无
分別智生
論曰若由別道理依他性得成三性
此三性云何得不成一也由別道理
故成依他性不由此成分別及成就
由別道理故成分別不由此成依他
及成就由別道理故成成就不由此
成依他及分別

攝大乘論釋論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造